

大勢至念佛圓通章

智海長老主講

釋聖慧錄音、許慧云整理

「若子逃逝，雖憶何為？」可是那兒子都往外逃走了，躲到遠處去了，雖然想念兒子，又有什麼用呢？

「子若憶母，如母憶時」，假如那兒子想母親，如母親想兒子，「母子歷生不相違遠。」他就生生世世不會違背不會遠隔住，這一段就是正文。

下邊就是解釋這一段文的道理。有很多道理我現在講一段。

此中文分兩段：一、十方如來，至雖憶何為。那一句，就是有一個問號，那一行半，是合前喻，是單憶無益。單一方面想念是沒有用處的；

二、從子若憶母，那一句至不相違遠，就是那一段文，是合前邊的比喻，二人相憶，二憶念深的道理。就是兩個人互相你想我，我想你，相憶越念越深刻，就會見到面了。

現在重點第五行：

一、十方如來，憐念眾生，如母憶子者，是合前喻，一人專憶。若子逃逝，雖憶何為，是合前喻，一人專忘。前二人喻，泛指親友猶疏，今以母子為喻，骨肉親切，令人易起信行。世間慈母念子，念念不捨，子若忤逆不孝，忘恩負義，逃逝他方，徒憶無益，母念或衰，心生悔恨。十方諸佛，等視眾生，哀憐護念，過於慈母，逆惡愈重，佛念愈深。慈母愛子，只能一世，佛愛眾生，慈心無盡，從生至生，永劫無窮，故云佛念眾生，如母憶子。若子逃逝，喻眾生逃逝，枉入生死海中，輪迴六道，受苦無窮。雖憶何為？喻

佛雖具大悲，憐憫憶念，不能救拔，有因無緣，單憶無益。

這是解釋上面大字的意思。意思就是十方如來，就是十方諸佛。十方，什麼叫十方？就是東、南、西、北，東南、西南、東北、西北，上方、下方，叫十方。十方如來就是佛，十方都有佛。佛就是如來，如來是佛的通號，好像釋迦如來、彌陀如來，這十方世界都有佛，那些佛都是憐念眾生。憐憫憶念眾生，就像母親憶想兒子一樣，這是合前面的一人專憶。就是一個人想，比喻十方如來念眾生，眾生沒有憶佛。

「若子逃逝，雖憶何為？」在前面大字裡頭有。母親想念兒子，這是單方面的，設若兒子逃走了，母親雖然是想他，憶念他也沒有用。是合前面一人專忘。就是兒子專忘母親，不念母親的。母親念兒子是專憶，兒子不念母親就是專忘。

「前二人喻，泛指親友猶疏」，前面兩個人，設若昨天講的，一個甲一個乙，那是指的一般的親友，還不是很近的一般的人。

現在「今以母子為喻，骨肉親切，令人易起信行。」現在就是進一步的用母親和兒子作比喻，這個母子是骨肉親切的，比如十方如來和眾生好像母子那麼親切，容易相信這種道理。世間慈母念子，念念不捨，子若忤逆不孝，忘恩負義，這個世間上的慈母雖然念想他的兒子，念念不捨，兒子要是離開了，那個母親啊，好像心裡吃不好飯，睡不好覺，可是要是兒子忤逆不孝你想他，他不孝不理你，不拿你當母親，那叫忘恩負義了。「逃逝他方」，躲到其他地方去了。「徒憶無益。」母親就是空空的，你想他沒有意義，沒有好處，你怎麼想他，他也不想你呀。

「母念或衰，心生悔恨。」那個兒子走得遠了，母親常念，念得辛苦了，這個母親心裡念得好辛苦啊，念兒子的心就退失了，心生悔恨，心裡念他老不來，兒子越念越遠，他不想想母親，母親念他不來，這心裡就有一種悔恨，對兒子生一種反感。

這裡兩個比喻：一個普通的親友；一個是母親和兒子的比喻。下邊再拿諸佛來比喻。「十方諸佛，等視眾生」，十方如來是平等看眾生的。「哀憫護念」，慈悲哀憫護念我們，過於慈母。」超過世間上的慈母。

「逆惡愈重，佛念愈深。」剛才說的母親念兒子，兒子要是不孝，母親就會悔恨不念他了，念了也沒用。可是我們眾生呢，越不信佛，越受罪，逆惡愈重，這就是說諸佛超過母親的恩。眾生越不念佛，佛念越深，佛越可憐眾生。好像地藏菩薩一樣，專

門到地獄裡，那都是罪惡的眾生，去救他們，看他們太苦了！好像世間上的苦難的眾生，都值得我們憐憫他。

「慈母愛子，只能一世，佛哀眾生，慈心無盡」，這是再一層的解釋，世間上慈悲的母親愛她兒子，只能一世，為什麼一世呢？你今生生他，他是你兒子，來生你不知道了，前生的也不知道，也記不得了，所以只能是一世是母子的關係。佛哀眾生，慈心無盡。佛愛護哀憐眾生，這種慈悲心是沒有窮盡的，沒有時間性，眾生一天不超出苦海，超脫輪迴生死，佛都是要慈悲我們，要憶念我們，要愛念我們的。所以生生世世，可以說從生至生，永劫無窮。從此一生到將來生生世世，永劫—就是甚至於多少劫，多少萬萬年，佛也是那樣哀念我們的，所以和慈母不同。世間上的慈母愛兒子只此一世，來生不知道了。

「故云佛念眾生，如母憶子」，這是個比喻而已，按著平等說，母親愛自己的兒子，不愛他人的兒子，沒有那麼平等。按著時間上說，母親愛兒子愛一世，佛愛眾生是生生世世，按著忤逆不孝說，母親也許就不疼兒子了。但是佛哀憐眾生，更是怕他受罪，墮落三塗。按著平等說，按著時間說，按著悲心說，這三種佛都超過母親的那種功德。世間上一般人十個有九個，疼自己的兒女，疼的特別顯然，疼他人兒女就不一樣。因為什麼呢？不是自己的骨肉啊！但是世間上有一種人，也疼他人的兒女，可是少。

如果按照佛法的大劫來講，不要說大劫了。就按照小劫說，一個小劫，一千六百八十萬年，在這一千六百八十萬年一個小劫裡，大家互相為父母妻子兒女的太多了，所以佛法講得徹底，他透了三世

的因果。我們人最多講一世因果，有時候一世的因果還不相信！這是凡夫眼光的問題了。

「若子逃逝，是喻眾生逃逝」，眾生走到生死苦海，走到六道輪迴裡，走到受苦無窮的地方去了，這樣雖憶何為？雖然諸佛憶念我們，可憐我們，眾生也不當一事，這個地方是說，如果佛憐念眾生，眾生不念佛，在佛的那邊來講就是有因無緣，沒有可度的眾生。眾生的業障深重，不受度了，雖憶何為？但是佛還是照常念的，這個是什麼呢？喻佛雖具大悲，佛具足這個大悲心，憐憫憶念，但是不能救拔我們，為什麼呢？有因無緣啊。單憶無益，單單的憶，就是諸佛憶念我們，我們得不到佛法的好處，這就是有因無緣。

在相反的一面，如果眾生有善根，不用說別的了，很多人到了美國、加拿大，各處現在道場比較多了，但是還有些州沒有道場，想聽佛法，想找一

個道場，想見一個法師都見不著，現在美國和加拿大都有這種情形。我們在這不感覺，可是他們見不到道場想拜佛都沒有地方去。

在這一方面來講，眾生所求為因，不遇佛法，不遇道場，不遇法師，見不到出家人，不遇善知識，那是無緣。有因無緣。所以說有了善根，沒有善緣，也是沒有助道的條件，也會退的。他的善根，比如說想拜佛，想聽佛法，老也求不到。求不到就算了，到哪去了呢？待會也許到外道去了。如果我們研究過佛法，讀過經聽過佛法的道理，就不是這樣了。所以在佛教講，要有信和解。信仰和明白了解。單單有信仰不了解，隨後旁人說一個不同的，那你也會信，也會轉變信仰。

假如有了了解呢，就不容易轉動了。但是要加上信心。為什麼呢？如果單有了解，沒有信仰心，會容易什麼呢？不容易起虔誠恭敬心。有信心的沒

有了解的人，看他東拜西拜，也很有誠心，也沒有把握。所以信仰和了解，兩個最好是合著，不能偏一面。

佛教修行的次第，從凡夫到成佛是信、解、行、證四個階段，由信而解，由解而行，由行而證的。現在我們念阿彌陀佛，念阿彌陀佛有很多道理的，如果明白道理念阿彌陀佛，和不明白道理，光是相信念阿彌陀佛是有功德的，或者是阿彌陀佛保佑我的不一樣。

不一樣的地方在哪兒呢？就在我們一念心的成分不一樣！我舉個例子，比如好喝茶的人沖一杯茶，都叫茶，那個茶的顏色也深淺一樣，但是裏邊的茶的味道不一樣。有的普通茶，有的凍頂，有的梨山，有的龍井，味道還是不一樣的。意思就是說我們的一念心等於水，好像一杯水，要放著什麼茶葉，它就變成什麼茶，味道就不一樣。

現在比如我們的一念心，發歡喜心也是一念心，發瞋恨心也是一念心，發念佛的心也是一念心，就比如種種的茶葉不一樣，那茶的味道就不一樣了。我們的心種種的不同，心的作用也就不一樣了。會影響我們心地的轉變，大家都知道這種道理了，我們就盡量用佛法來熏習，這是一種最高最好的（比如茶葉）來做我們的助緣，把我們這杯水變成甘露茶。那我們的心裡才能得到好處，才不會造罪，才不會受苦，將來和佛菩薩在一起。這種道理是很合乎科學的，絕對不是迷信的。

我們的心常常用佛法來熏習，使心裡的成分，心裡的“細胞”轉變，因為身體的新陳代謝，“細胞”的轉變就與來生我們投生有關係，如果細胞培養的好，不會墮落，就會超生。如果我們的細胞培養的不好，它有毒了，將來就會墮落了。比如一個人瞋恨心太大太多，那個細胞的血球都有毒，將來

就會墮落了，還不用說等來生，你拿科學醫學研究這都對的，不會說沒有道理的。

現在我們以佛的智慧來熏我們的心，以佛的慈悲來熏我們的心，以佛的願力熏習我們的心，我們學佛的智慧，學佛的慈悲，學佛的願力，那將來就跟佛接近了，決定不假的。今天就講到這，阿彌陀佛！（下期繼續）

